四分律卷第八　初分之八　和

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

三十捨墮法之三

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘以純白羊毛作新卧具諸
居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慚
愧无有猒足外自稱言我修正法如
是何有正法作新白羊毛卧具似王
若王大臣時諸比丘聞中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六
群比丘云何作此純白羊毛卧具訶
責已往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因縁具白世尊世尊以此因縁
集比丘僧訶責六群比丘汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何汝等乃作此純白羊毛卧具
時世尊以無數方便訶責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘作新卧具應用二分純黒
羊毛三分白四分尨若比丘不用二
分黒三分白四分尨作新卧具者尼

薩耆波逸提比丘義如上白者或生
白或染令白尨色者頭上毛耳毛若
脚毛若餘尨色毛若比丘欲作四十
鉢羅半毛卧具者二十鉢羅純黑十
鉢羅白十鉢羅尨欲作三十鉢羅卧
具者十五鉢羅純黑十五鉢羅半白
半尨若欲作二十鉢羅卧具者十
鉢羅純黑五鉢羅白五鉢羅尨若比
丘不以二分黑三分白四分尨自作
新卧具成者尼薩耆波逸提不成者
突吉羅若使他作成尼薩耆波逸提不
成者突吉羅若為他作成不成盡突
吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人
若一人不得別衆捨若捨不成捨突
吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩
脫革屣向上座礼右膝著地合掌作
如是白大德僧聽我某甲比丘不以
二分黑三分白四分尨作新卧具犯
捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺
人當作白大德僧聽此某甲比丘不
以二分黑三分白四分尨作新卧具
犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
我受此比丘懺白如是作白已然後

受懺當語彼人言自責汝心比丘報
言尒僧即應還彼比丘卧具白二羯
磨應如是與僧中當差堪能羯磨人
如上作如是白大德僧聽此某甲比
丘不以二分黑三分白四分尨作新卧
具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽還某甲比丘卧具白如是大德僧
聽此某甲比丘不以二分黑三分白
四分尨作新卧具犯捨墮今捨與僧
僧今持此卧具還此比丘誰諸長老
忍僧持此卧具還此比丘者黙然誰
不忍者説僧已忍還此某甲比丘卧
具竟僧忍黙然故是事如是持是比丘
僧中捨卧具竟不還者突吉羅若有人
教言莫還若轉作淨施若遺與人若數
數披壞一切突吉羅比丘尼突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若二分黑三分白四分
尨作新卧具若自不足以尨足之若
作純尨者若得已成者若割截壞若
作壞色若作披若作褥若作卧氈若
作小方坐具若作襯鉢氈若作剃
刀囊或作襪或作攝熱巾或作裹革

屣巾一切不犯不犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏 十三竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘嫌臥具或重或輕或嫌薄
或嫌厚不捨故臥具更作新者彼如
是常營求臥具藏積衆多時諸比丘
聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慚愧者嫌責六群比丘言云何嫌故
臥具或輕或重或薄或厚不捨故者
而更作新臥具臥具衆多嫌責已往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊以此因緣集比丘
僧無數方便呵責六群比丘汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何六群比丘嫌臥具或輕或
重或薄或厚作新臥具而藏積衆多時
世尊以无數方便呵責已告諸比丘
言此六群比丘癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘作新臥具持至六年若
減六年不捨故更作新臥具尼薩耆
波逸提如是世尊與比丘結戒時有

比丘得乾痟病有糞掃臥具極重有
小因縁欲出人間遊行内自思念
世尊制戒若比丘作新卧具持至六
年若減六年不捨故卧具更作新者
尼薩耆波逸提我今得乾痟病此卧
具重有小因縁欲人間遊行我當云何
語諸比丘言大徳我今乾痟病有糞
掃卧具極重有小因縁事須人間遊
行不堪持行諸大徳與我白世尊世
尊若有教勅我當奉行諸比丘聞此
語已往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因縁具白世尊世尊尒時集諸
比丘告言自今已去聽僧與彼比丘
作白二羯磨此比丘當往僧中偏露
右肩脫革屣向上座礼右膝著地合
掌作如是白大徳僧聽我某甲比丘
得乾痟病有小因縁欲至人間遊行有
糞掃卧具極重不堪持行我今從僧
乞作新卧具羯磨如是至三衆中當
差堪能羯磨人如上作如是白大徳
僧聽此某甲比丘得乾痟病欲人間
遊行有糞掃卧具重今從僧乞作新
卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此

比丘作新卧具羯磨白如是大德僧
聽此某甲比丘得乾痟病有糞掃卧
具重欲人間遊行今從僧乞更作新
卧具羯磨今僧與彼某甲比丘更作
新卧具羯磨誰諸長老忍僧與彼某
甲比丘更作新卧具者默然誰不忍
者說僧已忍與某甲比丘更作新卧具
羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今
已去當如是說戒若比丘作新卧具持
至六年若減六年不捨故更作新者
除僧羯磨尼薩耆波逸提比丘義如
上若比丘減六年不捨故更作新卧
具尼薩耆波逸提作而不成者突吉
羅若使他作成者尼薩耆波逸提不
成者突吉羅為他作成不成突吉羅
此尼薩耆當捨與僧若衆多人若
一人不得別衆捨若捨不成捨突吉
羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫
革屣向上座礼右膝著地合掌作如是
白大德僧聽我某甲比丘減六年不
捨故卧具更作新卧具犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作白
大德僧聽此某甲比丘減六年不捨

故卧具更作新卧具犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺
白如是作此白已然後受懺當語彼
比丘言自責汝心比丘報言尒僧卽
應還彼比丘卧具白二羯磨應如是
與僧中應差堪能羯磨人如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘減六年
不捨故卧具更作新者犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽還此比丘卧
具白如是大德僧聽此某甲比丘減
六年不捨故卧具更作新者犯捨墮
今捨與僧僧今持此卧具還此比丘
誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘
者默然誰不忍者說僧已忍還彼比
丘卧具竟僧忍默然故是事如是持是
比丘於僧中捨卧具竟不還者突吉羅
若有人教莫還者突吉羅若轉作淨
施若遣與人若數數敷壞若作非卧
具一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者僧聽及滿六年減六年捨故更
作新者若復无者更自作若他作與
若得已成者無犯無犯者最初未制

或癡狂心乱痛惱所纏
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊遣人請食諸佛常法諸比丘受
請後遍行諸房見故坐具在溫室中
或教授堂中若經行處若洗脚石上
或在户前墻上或在杙上或在龍牙
橛上或在衣架上或在繩牀木牀上
或在枕上或在地敷上處處狼藉无
人收攝世尊見已作是念諸比丘嫌
坐具或重或輕或言厚或言薄不捨
故更作新者坐具眾多處處狼藉無
人收攝我今云何令諸比丘用故坐
具復作是念我當聽諸比丘作新坐
具取故者縱廣一搩手帖著新者上
壞色故世尊食訖以此因緣集比丘
僧告言我向者眾僧受請後遍行諸
房見諸故坐具處處狼藉无人收攝
我見已作是念諸比丘或言我坐具
重或言輕或言薄或言厚不捨故坐
具更作新者故者處處狼藉无人收
攝我作是念云何令諸比丘用故坐
具而復念言我今聽諸比丘作新坐
具當取故者縱廣一搩手帖著新者上

以壞色故是故聽諸比丘作新坐具
取故者縱廣一搩手帖著新者上以
壞色故時六群比丘聞世尊聽比丘
作新坐具當取故者縱廣一搩手帖
者新者上以壞色故而作新坐具不
取故者縱廣一搩手帖新者上壞色
故諸比丘聞中有少欲知足行頭陁
樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言
云何世尊聽諸比丘作新坐具當取
故者縱廣一搩手帖新者上用壞色
故而汝等作新者不以故者縱廣一
搩手帖著新者上嫌責已往世尊所
頭面作礼在一面坐以此因緣具白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何我與比
丘制戒若比丘作新坐具當取故者縱
廣一搩手帖著新者上用壞色故云何
汝等作新坐具不取故者縱廣一搩
手帖新者上時世尊以無數方便呵
責已告諸比丘此六群比丘癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲

說戒者當如是說若比丘作新坐具
當取故者縱廣一搩手帖著新者上
壞色故若作新坐具不取故者縱廣
一搩手帖著新者上用壞色故尼薩
者波逸提比丘義如上彼比丘作新
坐具時若故坐具未壞未有穿孔當
取浣染治牽挽令舒裁割取縱廣一
搩手帖新者上若帖邊若中央壞色
故若比丘不取故者帖新者上用壞
色故而更作新坐具成者尼薩者波
逸提不成者突吉羅若令他作成者
尼薩者波逸提不成者突吉羅為他
作成不成盡突吉羅此尼薩者應捨
與僧若衆多人若一人不得別衆捨
若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往
僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右
膝著地合掌作如是白大德僧聽我
某甲比丘作新坐具不以故者帖新
者上用壞色故犯捨墮今捨與僧捨已
當懺悔前受懺人當作白大德僧聽
此某甲比丘作新坐具不以故者帖
新者上壞色故犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白

如是作是白已然後受懺當語彼比
丘言自責汝心比丘報言尒僧即當
還彼比丘坐具作白二羯磨與應如
是與僧當差堪能羯磨人如上作如
是白大德僧聽某甲比丘作新坐具
不以故者帖新者上壞色故犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某
甲比丘坐具白如是大德僧聽此某
甲比丘作新坐具不以故者帖新者
上壞色故犯捨墮今捨與僧僧今持此
坐具還此比丘誰諸長老忍僧持此
坐具還此比丘者默然誰不忍者說
僧已忍與彼某甲比丘坐具竟僧忍
默然故是事如是持若比丘於僧中捨
坐具竟不還者突吉羅若有人教莫還
者突吉羅若轉作淨施若自受若遣
與人若數數坐壞一切突吉羅比丘
尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者裁取故者帖
新者上壞色故若彼自无得更作新
者若他為作若得已成者若純故者
作不犯不犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纒 貳[illegible]

尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陁釋子道路行多得羊毛貫
杖頭擔在道行諸居士見嫌責言沙
門釋子云何販賣羊毛即問言大德
此羊毛賣不諸比丘聞此語已其中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧
者嫌責跋難陁言云何取羊毛貫杖
頭擔在道行耶諸比丘往世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責跋
難陁釋子汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何自取
羊毛擔在道行乃為居士所譏世尊以
無數方便呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘道路行得
羊毛若無人持得自持乃至三由旬
若无人持自持過三由旬尼薩耆波
逸提比丘義如上若比丘在道行若
在住處得羊毛須者應取若無人持
自持至三由旬若有人持應語彼人
言我今有此物當助我持乃至彼處

比丘於此中間不得助持若助持突
吉羅若令比丘尼持過三由句突吉
羅若令式叉摩那沙弥沙弥尼持過
三由句突吉羅除羊毛若持餘物拘遮
羅若乳蘇草若芻摩若麻若劬羅婆
尼持過三由句者突吉羅若復擔餘物
者杖頭行者亦突吉羅此尼薩耆應
捨與僧若衆多人若一人不得別衆
捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應
往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼
右膝著地合掌作如是白大德僧聽
我某甲比丘擔羊毛行過三由句犯
捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺
人當作白大德僧聽此某甲比丘擔
羊毛行過三由句犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是作是白已然後受懺當語彼
比丘言自責汝心比丘報言尒僧即
當還彼比丘羊毛作白二羯磨應如
是與僧中應差堪能羯磨人如上作
如是白大德僧聽此某甲比丘擔羊
毛行過三由句犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還某甲比丘羊毛白

如是六德僧聽此某甲比丘捨羊毛
行過三由旬犯捨墮今捨與僧僧今
持此羊毛還此比丘誰諸長老忍僧
持此羊毛還此比丘者默然誰不忍
者說僧已忍與某甲比丘羊毛竟僧
忍默然故是事如是持若比丘僧中捨
竟不還者突吉羅若復有人教言莫還
者突吉羅若復轉作淨施若遣與人若
數數用一切突吉羅比丘尼式叉摩
那沙弥沙弥尼一切突吉羅是謂為
犯不犯者若持至三由旬若減三由
旬若有人與持者語使持乃至其處
中間更不助擔使比丘尼式叉摩那
沙弥沙弥尼擔三由旬若擔毳莊毳
繩若擔頭毛項上毛脚毛若作帽若作
攝熱巾若裹革屣盡无犯无犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 竟十六
尒時佛在釋翅瘦迦維羅衛尼拘律
園時六群比丘取羊毛作新坐具使
比丘尼浣染擘時摩訶波闍波提比
丘尼為浣染色汙手往至世尊所頭
面礼足已在一面立時世尊知而故
問何故瞿曇弥汝手有染色猶若染

師耶即白佛言六群比丘欲作新坐
具持羊毛來使我等浣染擘是故汙
手即頭面礼佛足還所止處介時世尊
以此因緣集比丘僧知而故問六群比
丘汝等實作新坐具使比丘尼浣染
擘耶報言實介世尊世尊以無數方
便呵責六群比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何乃使比丘尼浣染擘羊毛世尊以
無數方便呵責已告諸比丘六群比丘
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘使
比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸
提如是世尊與比丘結戒已諸比丘
各自有疑不敢使親里比丘尼浣染
擘羊毛佛言聽親里者得浣染擘自
今已去與比丘結戒若比丘使非親
里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波
逸提比丘義如上非親里及親里如
上若比丘與非親里比丘尼羊毛浣
染擘者三尼薩耆波逸提若使浣染
擘彼浣染而不擘者二尼薩耆波逸

提一突吉羅使浣染不染而
擘二尼薩耆波逸提一突吉羅使浣
染擘彼不浣而染擘者二尼薩耆一
突吉羅使浣染擘彼不浣染擘者三突
吉羅使非親里沙弥尼式叉摩那浣
染擘者突吉羅此應捨與僧若衆多
人若一人不得別衆捨若捨不成捨
突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫
革屣向上座礼右膝着地合掌作如
是白大德僧聽我某甲比丘使非親
里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作白
大德僧聽此某甲比丘使非親里比
丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘
懺白如是白已然後受懺當語彼比
丘言自責汝心比丘報言尒僧即當
還彼比丘羊毛作白二羯磨應如是
與僧當差堪能羯磨人如上作如是
白大德僧聽此某甲比丘使非親里
比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘
羊毛白如是大德僧聽此某甲比丘

使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨
墮今捨與僧僧今持此羊毛還此比
丘誰諸長老忍僧持此羊毛還此比
丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼
某甲比丘羊毛竟僧忍默然故是事如
是持僧中捨羊毛竟不還者突吉羅若
有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若
遣與人若數數用若故壞一切突吉
羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙
彌尼盡突吉羅是謂為犯不犯者使
親里比丘尼浣染擘若為病人浣染
擘若為衆僧為佛為塔浣染擘不犯
不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所經竟 十七
尒時佛在羅閱城耆闍崛山中時城
內有一大臣與跋難陀親舊知識彼
於異時大得豬肉即勅其婦跋難陀
釋子是我親友為其留分其婦即與
留分時王舍城世人節會日作衆伎
樂竟夜不眠時大臣兒亦在其中竟
夜不眠飢乏聞其母言有殘肉不母
報言肉盡唯有跋難陀釋子肉在兒
即與母錢語言持此錢更市肉與跋

四分律第八卷　第八張　和　者

難陁此肉與我母即取錢與肉跋難
陁釋子晨朝著衣持鉢詣大臣家就
座而坐時大臣婦語言近者大得肉
長者勑我言跋難陁釋子是我知舊
為其留分我即受勑為大德留分我
兒以節會日戲竟夜不眠飢乏来從
我索肉以五錢與我言更市肉與跋
難陁此肉與我我即便與之今有此
錢正尒市肉大德可小留待跋難陁
問言彼為我故與錢耶荅言尒若為
我故可與我錢不須肉時即置錢於
地與時跋難陁得此錢已持寄市肆
上而去諸居士見皆共嫌之沙門釋
子販賣錢財持錢来置肆上而去諸
比丘聞中有少欲知足行頭陁樂學
戒知慙愧者嫌責跋難陁言云何自
取錢置肆上而去耶時王及諸大臣
集會共作是言沙門釋子得捉金銀
若錢沙門釋子不捨金銀若錢珎寶
珠瓔生像尒時座中復有一大臣名曰
珠髻即語諸大臣言莫作是言沙門
釋子得捉金銀若錢不捨珎寶珠瓔
何以故我自從如来聞沙門釋子不

得捉金銀若錢沙門釋子捨離珎寶
珠瓔時珠髻大臣有威勢有能善說
令諸人歡喜信解即往詣世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊我向所說於法無有違失耶佛告
大臣如汝所說於正法中多有所益
无有違失何以故沙門釋子不得捉
持金銀若錢沙門釋子捨離珎寶珠
瓔不著飾好汝今當知若應捉金銀
若錢不離珠瓔珎寶亦應受五欲若
受五欲非沙門釋子法大臣汝今當
知若見沙門釋子以我為師而捉金
銀若錢珎寶則決定知非沙門釋子
法我有如是言比丘若為作屋故求
材木竹草樹皮得受不應自為身受
大臣當知日月有四患不明不淨不
能有所照亦无威神云何為四阿修
羅煙雲塵霧是日月大患若遇此患
者不明不淨不能有所照亦無威神
沙門婆羅門亦有四患不明不淨不
能有所照亦无威神亦復如是云何
為四若沙門婆羅門不捨飲酒不捨
婬欲不捨手持金銀不捨邪命自活

是謂沙門婆羅門四大患能令沙門
婆羅門不明不淨不能有所照亦無
威神諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀
已往世尊所頭面作礼在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尒時以此因
緣集比丘僧以無數方便呵責跋難
陀汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何自手持錢著
肆上而去耶呵責已告諸比丘此癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘自手捉錢
若金銀若教人捉若置地受者尼薩
耆波逸提比丘義如上錢者上有文
像若比丘自手捉金銀若錢教人捉
若置地受尼薩耆波逸提此應捨是
中捨者若彼有信樂守園人若優婆
塞當語言此是我所不應汝當知之
若彼人取還與比丘者比丘當為彼人
物故受勅淨人使掌之若得淨衣鉢
針筒尼師檀應持貿易受持之若彼
優婆塞取已與比丘淨衣鉢若尼師

擅若針筒應取持之若彼取已不還
者令餘比丘語言佛有教為淨故與
汝應還彼比丘物若餘比丘語不還者
當自往語言佛有教為淨故與汝汝
今可與僧與塔與和上與同和上與
阿闍梨與同阿闍梨與諸親舊知識
若還本主何以故不欲使失彼信施
故若不語彼人知是看是者突吉羅
比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
若語言知是看是若彼有信樂優婆
塞守園人當語彼人言此物我所不
應汝當知之若彼人受已還與比丘
者比丘當為彼故受持與淨人學之
後若得淨衣鉢針筒尼師檀得持替
易持之若彼人取已與淨衣鉢若坐
具若針筒應取持之若彼人不肯與
衣者餘比丘當語其人言佛有教為
淨故與汝應還彼比丘物若彼人不
與自往語言佛教比丘作淨故與汝
若與僧與塔與和上與同和上與阿
闍梨與同阿闍梨與諸親屬知識若
還使與本施主不欲令失彼信施故如

是一切无犯无犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏 竟 十八
尒時世尊在羅閱祇耆闍崛山中時
跋難陀往市肆上以錢易錢持去諸
居士見已皆譏嫌言沙門釋子以錢
易錢善能賣買諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責跋難陀言云何持錢易錢持去諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集
比丘僧呵責跋難陀言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何以錢易錢世尊以无數方便呵
責已告諸比丘此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘種種賣買寶物者尼薩耆
波逸提比丘義如上種種賣買者以
成金易成金易未成金易已成未成
金易成銀易未成銀易已成未成銀
易錢以未成金易成金易未成金易
已成未成金易成銀易未成銀易已
成未成銀易錢以已成未成金易成

金易未成金易已成未成金易成銀
易未成銀易已成未成銀易錢以成
銀易金乃至易錢亦如是以未成銀
易金乃至易錢亦如是以已成未成
銀易金乃至易錢亦如是以錢易金
乃至易錢亦如是錢者有八種金錢
銀錢鐵錢銅錢白鑞錢鉛錫錢木錢
胡膠錢若比丘種種賣買寶物以成
金易成金乃至易錢尼薩耆波逸提
此應捨是中捨者若守園人若信樂
優婆塞當語彼人言此物我所不應
受汝知之若彼人受已還與比丘者
比丘當為彼人故受令淨人掌之後
若得淨衣鉢坐具針筒得持貿易持
之若彼人受已與比丘淨衣鉢坐具針
筒當受持之若彼人受已不與比丘者
當令餘比丘語言佛有教為淨故與汝
應還彼比丘物若餘比丘語復不還者
應自往語言佛有教為淨故與汝汝今
可與僧與塔與和上與同和上與阿闍
梨與同阿闍梨與親舊知識若還本
施主何以故不欲失他信施故若比
丘不語彼人言看是知是突吉羅比

丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
語彼人言看是知是若有守園人信
樂優婆塞語言與是我所不應汝知
之若彼人受已還與比丘比丘應為
彼人故受令淨人掌之若得淨衣鉢
坐具針筒持貿易受持之若彼受已
與比丘淨衣鉢坐具針筒受持之若
彼人受已不還比丘比丘應令餘比
丘語言佛有教為淨故與汝汝應還
與比丘若不還自往語言佛有教為
淨故與汝汝應與僧與塔與和上與
同和上與阿闍棃與同阿闍棃與親
友知識若還與本施主何以故不欲
令失信施故若以錢貿瓔珞具為佛
法僧若以瓔珞具易錢為佛法僧无
犯无犯者最初未制戒痴狂心乱痛
惱所纏 竟十九
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陁釋子在拘薩羅國道路行
往一无住處村至村中已持生薑易
食食已去時舍利弗亦在拘薩羅國
人間遊行至无住處村中到時著衣

持鉢入村乞食漸漸至賣飯食家默
然住賣飯人見已問言大德何所求
欲報言居士我須食彼人言持價來
報言居士勿作此言我等所不應彼
人言向者跋難陀以生薑易食食已
去大德何故不應時舍利弗聞此語
已慚愧无言乞食已還至僧伽藍中
以此因緣語諸比丘時舍衛城中有
一外道得一貴價衣心自念言我何
用此貴價衣為我今寧可易餘衣復
念言我當何處貿易衣唯有沙門釋
子喜著好衣彼必能易即持衣至僧
伽藍中語諸比丘言我欲貿易此衣
誰欲易者共易之跋難陀見已語言
汝明日來當與汝易衣跋難陀善能
治衣即其夜浣故衣擣治光澤如新
衣彼外道晨朝持衣至僧伽藍中語
諸比丘言誰欲易衣共貿易之時跋
難陀便出衣示語外道言我以此衣
與汝汝與我衣不報言與汝即便共
易衣外道得衣已還所止園中示諸
外道言當知我已所著衣易得此衣
外道中有智慧者語言汝為他所欺

何以故汝所著衣新好廣大堅緻此
衣是故衣直更擣治光澤似如新耳
此外道即持衣還至僧伽藍中語跋
難陁言我還汝衣汝還我衣跋難陁
言已共汝貿易竟不得相還外道言
我衣新好廣大堅緻汝衣弊故更擣
治光澤如似新耳跋難陁報言我貿易
已竟不相還彼外道譏嫌言自是我
衣求不可得耶我衣新好廣大堅緻
汝衣弊故云何俱共出家共貿易衣
不得還悔諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責跋
難陁云何以生薑易食食復與外
道貿易衣而不聽悔諸比丘往至世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尒時以此因緣集諸比
丘呵責跋難陁言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云
何生薑易食食與外道貿易衣而不聽
悔世尊以無數方便呵責已告諸比
丘自今已去聽五衆出家人共貿易
應自審定不應共相高下如市道法
不得與餘人貿易應令淨人貿易若

悔聽還自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘種種販賣者尼薩耆波逸
提比丘義如上種種販賣者以時易
時以時易非時以時易七日以時易
盡形壽以時易波利迦羅以非時易
非時以非時易七日以非時易盡形
壽以非時易時以非時易波利迦羅以非時易時
以七日易七日以七日易時乃至非時
亦如是以盡形壽易盡形壽乃至易
七日亦如是以波利迦羅易波利迦
羅乃至盡形壽亦如是賣者價直一
錢數數上下增賣者價直一錢言直
三錢重增賣者價直一錢言直五錢
買亦如是若比丘種種販賣得者尼
薩耆者波逸提不　突吉羅此尼薩
耆當捨與僧若衆多人若一人不得
別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應
往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼
右膝著地合掌作如是白大德僧聽
我某甲比丘種種販賣得財物犯捨
墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人
應作如是白大德僧聽此某甲比丘

種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是如是白已然後受懺當語彼
人言自責汝心彼比丘報言尒僧即
應還彼比丘物白二羯磨如是與僧
中應差堪能羯磨人作如是白大德
僧聽此某甲比丘種種販賣犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某
甲比丘物白如是大德僧聽此某甲
比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨
與僧僧今持此物還此比丘誰諸長
老忍僧持此物還此比丘者默然誰
不忍者説僧已忍與彼比丘物竟僧忍
默然故是事如是持若於僧中捨竟不
還者突吉羅若還時有人教言莫還
者突吉羅若轉作淨施若遣與人若
故壞若數數用若持作餘用一切突
吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者與五衆出家人貿易自審定不
相高下如市易法不與餘人貿易若
使淨人貿易若悔者應還若以酥易
油以油易酥无犯无犯者最初未制

四分律第八卷 第三十九張 和

或癡狂心乱痛惱所纏竟 二十

四分律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造